

IAP. SIN. I

60 / 64

脩身西學
卷之

de morum perfectione,
virtutibus cardinalibus,
et alijs.

cap. 8. 9. 10.

Cap. I. 63.

脩身西學卷之八

極西高一志 譔

河申韓奎

河東衛斗樞

段袞

韓霖 人較

原德爲何第一章

原德者。至意之方。精脩之基也。生人之樂。二。一從神。一從身。如格物窮理。德脩譽廣。豈治怡快等功。屬司。

覺是謂從神之神樂。如燕飲安佚交構聲色等入。繇五司是謂從身之身樂。神樂發自天倪出于理數。取捨合宜不謂之廉。卽遇宜不謂之不廉。身樂陷溺人心入乎獸域。此則切屬廉德之治矣。然治身樂莫先且急于饕色二欲。而後簡制他欲。以此二者根性發情。不學而能不謀而合。賢愚壯弱老幼剛柔胥納其域。不能自出者也。惟有廉德乃能勝之以理。聳之以耻。不使渙浚委靡失心。權而將之。雖二欲一制勢如擒王射馬。衆欲自爾。如擒王射馬衆欲自爾。如擒王射馬衆欲自爾。

廉德之枝第二章

德以節慝稱節德焉。其枝有四。治恣饌節食之德也。治縱酒節飲之德也。治好內節色之德也。治好外節狎之德也。

節食

殺饍所以養身。可食也。而不可過也。貪饗之夫。舉著萬錢。猶難適口。或廣求異味。或預採時鮮。或饒吻不簡。威儀。或艷談熟于烹飪。有一于此。皆爲罪罟。惟廉德以節之。去奢省勞。銷鄙養正。豈不善哉。且身爲心役。役旺則主衰。非殺其樞。剪其翼。以約其猛肆。不可。故清脩之士。絕旨取粗。其薄饗飽。食蔬不加調劑。律以終身。然未易及。其忒。但遇物誘情。火煽熾弗堪。卽爲日食一食。品無兼味。勉力克欲。要于服理而已。願有人焉。行恪奇之志。

惜財獵譽。縮口

慢人。此又似節非節。獲罪不小。學者所當審也。

節飲

酒耳而毒。善入臟腑。煽動諸情。使之猖獗。以至傾軋情性。踈亂心理。似人非人。經曰。酒順入而亂如蛇。是已。其溺人也。加于食。嘉旨盈案。果腹止矣。酒則數斗數石。人無智愚。沉湎其中。莫定其度。譬猶霖霖。徐徐漸至。淋漓溝洫。決江河溢矣。可不畏哉。故曰。酒耳而毒。狂于酒者。比之病狂。一繇疾發。一繇喜入。均狂也。而酒爲甚。以故廉德于節飲。加勤焉。未飲思約。方飲

思止。取其足以養形。輔神。健力。助氣而已。若夫老者。宦者。幼者。女者。尤當切戒。老則愈鈍于食。愈貪于飲。卽愈弱于力。以至衰憊而昏耗。可慮也。宦者。居上如目如帥。亂于酒。荒于度。何以理衆務。聖經曰。王者。勿享之酒。使忘其所當言。所之事也。幼者。火熾性躁。情滑。縱以酒。則易惑。女者。所務。貞守潔行。嗜酒者。必入于邪。繇是知酒爲諸惡之媒。縱酒而不悉淫者鮮矣。古詩云。除酒淫餒。信矣。太西古俗。女若童。無故不敢嘗酒焉。

節色

色根性情。而食飲以培之。一發必至蕩溺其心。荒廢正業。非早以貞德約之。不可。貞德有三。上則矢志神身並潔。始終弗染。稱童身之貞焉。次婚姻矣。絃斷不續。雖折不配。稱鰥寡之貞焉。又天伉儷和諧。不二于色。稱夫婦之貞焉。上貞。潔志潔行。形潔心污。不得名貞。外卽強奪身貞。而心不壞。猶稱貞也。蓋正德非我欲之不至。非我求之不從。則亦非我厭之廢之。不去不喪。豈有以外強而失內貞者乎。中貞偶喪配。再娶

再嫁。無傷也。然已嘗室家之苦。慕靜守節。不復染累。則益善矣。譬航海者。歷試多艱。幸而登岸。誓不重渡。豈不智哉。下貞。一夫一婦。琴瑟靜好。重育。輕娛。其相接也。時地有常。罔敢苟忽。約以一言。去邪。節正。諺曰。市釀醉人。家釀亦醉人。無謂縱情于夫婦之有異于。淫好也。

節狎

狎爲淫媒。其端有三。交目交言。交形是也。上貞。中貞。目慎視。口慎言。耳慎聽。手慎按摩。益心不可欲者。卽口不可言耳。不可聞。目不可視。手不可親者也。親之視之。聞之。言之。必將人煽心火。火熾莫可撲滅矣。民之係。係于城門。心之係。係于五司。誰謂貞德嚴內。而寬外乎。下貞多感觸。易親昵。節爲貴。夫婦之間。恒存羞心。畏已目。如畏衆目。善矣。或疑再娶嫁傷貞。曰不。一夫一婦。理之常也。一沒而從理。復配猶一。猶貞。第業嘗婚配之苦。一旦脫然自適。可也。乃再嘗再苦。而甘心焉。是中藏不智。或不潔之意者也。古有喪偶者。友勸重媾。怒曰。身甫逃浪。幸不沉。爾又推我浪中耶。

却不聽智。矢哉。雖然。男女居室。大欲攸存。人或量力。難潔。則雖重構。而不失其節。抑可矣。

廉德生存第三章

人生無德。當以學以脩。積之。非學脩。而圖積德。如無舟而希濟。難矣。廉德之存。較他德爲難。以嗜慾之情。較他情難服。故也。古聖曰。非主加佑。非人竭力。而成廉士者。無之。然勵人心于廉德。當詳其尊美利益。欣樂。使人歆美從之。凡以生人所求。不外于斯三者。而二者。非廉莫得之。尊美維何。人居天地之中。靈心類

天神。爲天民。形軀類地禽。爲地民。從賤賤。從貴貴。從嗜慾。不從廉德。其地民而不爲天民。可乎哉。古賢曰。異哉。人好榮惡辱。乃染汚。去潔。自遠于廉。人神禽形匹。夫知羞人。形禽神學士。不知羞。何哉。利益維何。夫戕心朽體。隕名傷祿。敗業辱親。絕友遠侶者。莫嗜慾若也。凡人悉饕淫。心之靈死。身之健衰。名之令穢。業之美墮。親戚不以爲人。朋儕不以爲友。嗜慾之酷烈。何如也。立志于廉。則心之靈活。形之力康。名之成卓。業之躋崇。親戚爲之加重。朋儕爲之增光。廉德之濟。

賴何如也。諺曰。家貲產業。莫豐乎廉者。是也。欣樂維何。樂之真者。身健心安。恣嗜縱慾。伐體傷身。痿痺爾弱。始同于行屍走肉。終入于餒鬼死魔矣。真樂以德而生。以德而存。廉以正之。廉以養之。所謂君子於淡泊寧靜中得其樂。小人于豐華艷冶中。喪其樂者。是也。繇此觀之。美尊。利益。欣樂。之係于廉德之脩也。審矣。靈民無不期美尊。期利益。期欣樂。乃曷不從廉德求之。而反以不廉喪之。雖然。廉非一候。一事之務也。他德或于一候。一事之誠。致之。廉德浩博莫既。蓋饗色二慾。叢繁多態。則廉德亦須以浩博勝之。故曰。廉早立于幼。遲輟于老。何也。他德之敵。從外至。克服之已耳。廉德之敵。發自性情。與身始終。據身侵神。似憐我而實恨我。陽美陰醜。能不宜慎。宜防之耶。然圖久存廉德。要必謹于五司之接構。古云。數載之積。一朝敗之。言不謹于接構也。可畏哉。

廉德亡失第四章

廉德之枝。甚衆。則失亡之者。不少矣。節食之德。所仇者。饗。至于厭道。棄業。殄財。敗貳。奉口負債。行盜。惟罪。

斯又饗悉之大者焉。節飲之德。所仇者。醉。醉之惡。甚于饗。奪心明。瞽內司。縛外司。傾百体。枯氣力。犯之。則失其所以爲人。故曰。醉者。非特似死之無知。抑猶夫殮之忘東。古賢曰。酒有三級。一樂。二醉。三狂。縱酒者。必始樂。終亂。繇是西國上古禁醉之悉。比他悉嚴。罰亦倍嘗。或鄙其無足信。而不取爲証。或置之市。使人詈笞之。或取士時。考其才德。縱酒者黜之。或逆之四夷。不使同本國。古一國于醉者。服上刑。曰。醉者。旣暫死。暫生于國。無益有害。不如求死之。不復生也。夫酒以成禮。不繼以淫。飲人狂藥。而復強之。可乎。節色之。貞所仇者。淫。夫傳人類。而不絕色。禮也。藉傳人類。而悉淫。以至戕人。爲罪大矣。淫有六。一曰。獨淫。獨居自狎。以求穢樂。二曰。室淫。過于狎昵。不依時處。且多蓄妾。三曰。外淫。宿娼縱欲。四曰。強淫。用計。用力。用財。強遂其欲。五曰。男淫。厭女謁。比頑童。悖理犯性。禽獸之弗若。大西讞此。以爲無名之罪。焚之荒野。六曰。異淫。與鳥獸偶。罪與言尤重。列之異類。不容于誅。嗟嗟。貞德非必大恣。而後敗也。念邪。目妄耳淆。語穢。書簡圖象。

修身西學之八
之不潔者。皆能傷之。可不戒與。

廉之屬德第五章

廉德用廣。務繁。故有屬德。譬之人君。端拱堂皇之上。百官敷政四方。凡有美功。必歸之君者。是也。依古學。屬德有四。曰砥持。曰良善。曰哀矜。曰歛戢。是也。

砥持

砥持者。砥志持心。不使從欲之德也。人欲之動。初極猛悍。如鳥獸翔空繞林。奔山走壙。不置之樊籠。未易馴矣。廉德于是屬之砥持。砥持者。制心。鳥心獸之。樊籠也。所以遏欲。奔飛使伏理之。鎖鍊也。以此知砥持之德。尚未足稱廉德。特廉德之功耳。蓋砥持者。以理克欲。廉則欲克。而理勝矣。譬之農事。砥持芟柞。鹿藿。廉則不稂不莠。方袞堅好矣。以此又知。心志尚未明定。溺私徇欲者。其于砥持之德。猶遠矣。惡能廉。

良善

良善。乃節怒之德也。溺人心者。莫如嗜慾。忿怒二者。廉德以砥持。節嗜慾。亦必以良善。治忿怒。歸于合理而止。良善之功。基于情。著于言。彰于形。凡遭謾慢。損

虐而心不憾。口不言。色不改。是已具良善之妙。歟矣。
故曰。可怒不怒。顯良心之積。過之可怒。愈不怒。良心
之積。乃深。以愛易怒。以惡易怒。言以德報。讐其齟齬。斯德
之精。入聖域者。其以此知。良心之德。怒爲正敵。蓋毒
善德。開凶惡。孽諸情。胎諸亂。喪美學。逆正業。怒之爲
害。一至于此。不可不戒也。怒有始。中。終。不等。或弗恤
人辱。先圖之。或受挫。不俟公堂。擅復之。或觸微害。而
復之太過。此怒之大端也。或易怒。而止係于性之卞。
急。如葦之乾者。易然。易熄。然。或難息。係于憂之
切。深。薪之硬者。難容。火烈。旣容。又復難滅也。或易發
難息。怒之重。復則雪。不雪。則不什矣。怒之惡。初入于
心。生傲恨。生忽慢。出于口。縱惡言。肆詈聲。天縱。体爭
閨。小市朝。大原野。怒之顯禍。莫知底止矣。雖然。怒亦
未嘗盡非也。當怒不怒。猶之不當怒而怒。無一可者。
蓋怒與諸情。非善非惡。第善用之。則善。不善用之。則
惡耳。古有謂怒理之健僕。而用以攻敵。欲情亦理之
健僕。用以順性者也。從理之怒。從法之醫也。噫。嘻。得
之矣。

哀矜

哀矜乃節刑之德也。人遇造惡拂性者。必怒。從怒加刑。其勢恒過。必節之以哀矜。斯善矣。所謂得情勿喜者。是已。良善者。節怒之德。不從怒命。人人胥宜有之者也。哀矜者。節刑之德。不從權勢。獨居上者尤急焉。蓋恤下憫弱。簡權約罰。天主之道也。天主賞嘗過功。罰嘗不及罪。賞動歡頌之美。合天主本意。故恒重過之。罰具凶害之貌。反天主本意。故恒輕不及焉。是知斯德。乃有位者之德也。習愈熟。愈近天主矣。雖然。下顧其時。其人何如耳。鞭撻四夷。芟夷內寇。黜逐大奸。馳蕩邪穢。其于哀矜更深。何得以仁柔廢義勇也。非義不罰。必釀國家無窮之患。故哀矜勇斷之間。君子必執中而用之焉。

歛戢

歛戢者。量其才。約內外諸動。不使出分之德也。人心雖固持諸欲。不使逞肆。然中或尚懷過高之志。外或貪非分之知。非理之動。非度之奢。則引而馳之去矣。故計藥心志之妄。致謙退之德焉。計藥多知之貪。致

節制之德焉。計藥形動之長。致歛儀之德焉。計藥費
用之奢。致儉約之德焉。是歛戢之德。諸德之關鍵也。
各詳其義如左。

謙退者。識已而下之之德也。人惟不識已耳。認已。則
以理密審形神內外。莫非卑賤也。虛弱也。偏僻也。
蕩也。惡慝也。愆尤無數。非大主宥之。求其生之存之。
動且善。慮且誠也得乎。如是。心遂媿伏屈抑。有功。必
歸大主。弗敢自恃。豈復圖人尊。迎人譽乎。豈復獵時
名。逐時榮乎。不寧惟是。雖加以詆訾。而受之不辭。雖

重以勞辱。而其之如飴。投身幽闇。不欲自耀于光明
矣。又或上較已于賢聖。彼此相形。愧赧實甚。不得不
退居卑下。于是化爭侮。而歸靜嘿。言動無慢。循乎法
則焉。是故謙德。爲衆惡之塞。衆善之根。諸德之侶。美
功之成。躋榮之正道。上天之徑路也。因此知。謙德之
生。係于知己。謙德之務。成于下已。其知愈真。其下愈
急。古西學門。顏以二字。曰。識已。學者踵門。卽目擊。而
爲執業之本焉。知己。而不進至下已。有始無終。下已。
而不本自知已。持末置本。俱不足言謙德矣。謙敵二。

一曰傲。而過高。一曰枉。而過屈。傲之巨枝三。善歸諸已。不稱天主一也。自以爲有所實無二也。重己輕人三也。傲之情。嘗向本身。忘短信長。以自殊異。豈肯以所有歸天主乎。居恒欲人尊己。任己。不是尊任。必憂且怒。卽是尊任。猶以爲不及也。繇是輕人賤人。自滿自恃。譏謔爭鬪。詐善飾罪。皆傲情之效也。故嘗謂傲之一罪。萬罪之根。諸善之毒。萬患之胎。衆亂之煽。不可少着于心者。是也。諺曰。惡草滯美穀。不使茂熟。和傲滯美德。不使長進。一也。過枉者。罪雖輕。然喪失謙德。不能前進矣。古賢哲替頌曰。謙尊而光。卑而不可踰。嗚呼。盡之矣。

節制者。約此心貪知之德也。人心未有不貪知者。語曰。目不厭視。耳不厭聞。司覺不厭思。靈心不厭慮。是也。然有正節存焉。可守而不可過。而又有正德以司之。所稱節心務之德也。德之功。先約此貪知之務。不使馳于分外。于非義。非稱者也。天治靈才之務。使于學于知。從意之誠。擇事之正。居時之宜。用力之勤。或欲學所未知。施所已知。必使合理。或積學。施學之務。

忘苦懼勞。斯德必令奮心力。致務之成焉。德敵有二。曰繁急。曰怠惰。繁急者。急無益之學。或益學之務。過度傷力。終使美行不繼。此繁急之過也。或喜服色之華。或務寶玩之積。搜索他人之事。訪詰異方之音。造訛舛非常之言。從耳目鼻舌。無厭之誘。與夫獵取故俗一切畸名虛譽。此等。胥過分越度。犯節德之罪者也。惰者。無意進益于學。卽或學之。見其煩難困苦。不能自克。而中廢之。不及知所當知。厥職荒焉。若此者。又安免不及之罪乎。

歛儀者。節動容之德也。廉德之脩。非特內懷。卽外表亦嚴焉。故凡聲音笑貌。起居偃仰。皆本于此德之節。獨居交物。無時無地。而可離也。頤所貴于正德者。中和之韻。表裏相稱。所謂文質彬彬者耳。過于文。則庸人飾高士之貌。文人工聖賢之表。軟美竊平粹之望者。有之。而一恃質。則又不解事變。不諳時宜。禮節弗崇。粗野矣。貴蓋過與不及。胥失之。不可不慎也。或問嘲謔局戲之類。違廉儀之節乎。曰否。人性弱力藹。未能久專嚴業焉。古諺曰。物不欲甚。甚則憊矣。前賢譬

行學如行路。途遙無憊。力必竭。學之長難也。無游焉。
息焉之趣。氣衰趣苦矣。又譬之弩。材柔不能久。殼一
張一弛。古道也。故嚴學之暇。不妨游戲。活顏色。美意
興。于德脩有益焉。田更翻迭休。所收倍收矣。第所慎
者三。一逞顏舒懷。言動之際。戒嫖褻。戒慢虐。二游戲
時。君子不縱樂放心。檢約時加。不使縱肆焉。善學者。
取其戲。新其學。汰其趣。不善者。荒于嬉。淪于廢矣。古
云。閒猶不閒。是也。三戲時。慎其人。擇其處也。人非晉
徒。與戲弗韻。故有宜老者之戲。有宜幼者之戲。有宜
女。宜男之戲。有宜時賢。宜庸流之戲。豈可混同市肆
之逐逐哉。寰宇萬國。有正俗正制。國中郡邑。有正風
何可捨。而從邪俗耶。有當戒之所。天主聖殿。帝陛下
廷。衢市塗兆。六也。有不必戒之所。嚴功畧歇。宴客高
談。遺興。六也。若夫非法之賭。非潔之縱。此又節
德。自所斷不致出矣。

儉約。節文之德也。庶脩之功。既治內情。約外動矣。
猶于。之責飾。室之藻彩。無不有當然之別焉。義禮
之美。無所不通。人生于爲己。爲家。爲國之外。燕閒接

見。以至吉凶。軍賓之事。服儀有三。見亦何一。志也。至于圖名耽樂。美服飾之美。器衛之異。凡送之豐。僕從之麗。繁華傷度。暴殄傷福。下至冶容誨淫。若此。則皆德義之罪人矣。然而外飾之侈。係內心之傲。故儉約之脩。對症治之。必淡泊。以明其志。寧靜。以致其遠。中賢已言之矣。然。或有不辨貴賤。上下。辭正文。甘陋質。威儀盡失。等威不存。則又窮鄉下邑之窶人。三耳。尤而效之。尚鄙儻之行。遂悋嗇之心。無道德之實。博節儉之名。豈非狡獪之行。商賈之知乎。其罪益甚矣。蓋以奢侈傷理。人情多有之。以外貌害中藏。則拂乎情矣。以故節廉之士。外文必符內情。必潔不陋。必簡不奢。必禮不媚。乃稱君子哉。

卷之八終

修身西學卷之九

極西 高一志 談

河中 韓 垣

河東 衛斗樞

段 袞

韓 霖 仝較

毅德爲何第一章

毅德之義匪一。自其浩廣言之。堅定人志於善。不使
抗動。又係固其所已備諸德。不使失職也。自其切近

言之則迎難而不屈之謂。他德不及焉。夫行道未免
遘阻。畏難則生懼。懼則生避。避則有趑趄。苟且不可
言者。故必備毅德勝之。蓋內情平靜。然後外動中和
也。然毅又不在使人心不避所遇之難。與夫使人心
恒定奮力。敵所不能避之難也。在於或避或敵。必當
乎節合乎宜耳。古云。毅者見懼不見顛。見恐不見屈。
見不禦。不敵。未見退而失志也。所懼所敵之難。卽不
可避。卽不可勝。究不使人焦憂憤懣。失容喪度。反令
其心平氣處之。至終不失身。不敗績者也。凡毅所懼
所敵之難。其事必合乎義理。不可不審也。彼反叛之
流。奮不顧身。稱能忍能敵。亦謂之大盜巨寇而已矣。
亞里斯多曰。凡當大義之衝。或懼或忍。或敵而不失
志。斯真毅者哉。以此推爲君親爲國家爲道義。不憚
危苦。至危命。不隕其志者。毅之上也。至私患難疾苦。
貳財仇讐。子性親友之喪。哀不過慟悼。不失容。心志
自若者。毅之次也。

或曰。死喪苦難。人皆惡避之。彼獨特毅德。而其之忍
之迎之。禦之。勝之。何其氣之強也。曰。有所以然。欲然

二司。及諸氣之外司。皆從理心之命也。彼身雖在危苦。其心則思義重。難輕苦。短樂求。于是理先堅志。然後外氣之力。隨內忿之司。奮迅以忍受其難。禦之敵之。克所難克之大難矣。不然。尚氣而不尚理。所志者利。所徇者名。則亦私意而已。苟道而已。於毅何涉哉。

毅德敵損第二章

毅之敵與損有三。曰過懼。曰無懼。曰三率。過懼者。畏患之過。既恒怯于時事未至之先。及事已及。當忍當禦。又過爲畏避者也。人所懼者。莫死喪若。以所愛

在生存。故也。然死喪之懼。過甚。必脫去神身之安。危疑震撼。最爲難治矣。蓋禦亂敵患。須定志鼓力。以勝之。惶懼大迫。則志屈力敗矣。繇此知。凡過怖死。與大難者。皆損毅德。而爲其切敵者也。若夫值小憂微害。而懼。此則從他心之欲。而傷他德之積。於毅無與焉。好色好財好名者。莫不惧喪其所好。懼因乎欲。懼之甚。因乎欲之甚也。德必專治是欲者。卽當專治是懼。此蓋廉德之務。而非毅德之務也。毅德之務。獨就死喪淪亡之甚。懼而節之。節焉弗勝。損毅大矣。

無懼者當應慎之時之事而不懼也。夫毅非徒約情。不使過。亦所以防所不能敵。不能禦之難也。如地震雷擊。漂沒兵戎。無力勝之。無術止之。無計當之。且惟慎之。避之。正毅之事也。弗慎。弗避。則賊毅矣。蓋凡如是難。既當預避。則當先慎。無慎。則無繇避矣。慎可縶無乎哉。無慎之忒有三。一輕。二傲。三愚。輕則輕生也。凡人之所重者。必愛。愛必畏失。畏失必防患。而思避。不重。不愛。不畏。不防。是輕捐其命。不如蝼蟻者也。世物之中。人命貴。輕之不可也。毅士認義精。而赴義急。湯火燭之者有矣。冒時而前者。無有也。繇是知財名之拚。冶艷之殉。仇憤之雪。毅士不爲也。蓋世物之美。附吾命。匪吾命所附也。傲者自恃自足。不可一世。輕人。而以爲不足畏。聖經曰。自高無畏是也。愚者不解生死之重。險危之大。義禮之機。事時之急。權變之宜。故無畏焉。

狂率者。志過其力。遇大危大難。不度已。不審時。不顧義。輕率躁妄。以嘗之。雖詡詡然高自矜許。然力短氣浮。外強中乾。其中情則恇怯甚矣。故先知者。別狂于

毅曰。狂者見險。匆匆惘惘。張皇錯愕。入險而惶惧。婦人不加矣。毅者詳審整暇。氣不憤中。怒不形色。勝之不喜。弗勝不惧。狂毅可同日語哉。然狂亦有不避險者。乃其蔽于功。昏于利。僥倖圖之。以與一當。非真能果敢以敵所當敵者也。夫亦卒莫無志甚惧之徒。同歸于敗而已。

毅之屬德第三章

德之宗者。皆有屬德。譬之鄉有貳。將有副。以佐之。毅之屬德四。一宏德。二宏施。三含忍。四恒久。宏德者。天淵爲神。山藪爲量。遇難信其願之大。力之巨。易迎易禦。無少疑撓。宏施者。胸懷寬泰。展布優綽。運用恢恢。有餘地。易處所遇之難。無少屈退。含忍者。世難不可辭。存確固之心。厚堅貞之力。以爲承受。不至少違和節。然勉奮一時。轉盼失守。非得九死不回。一息萬古之貞心持之。何以勝任愉快乎。此久暫不易。德之所以貴恒久也。用詳于左。

宏德爲何第四章

宏德者。懷大志高。俗陋不掛其胸。所謂天淵爲神。山

藪爲量者也。物中惟德高卓。起人欽仰。財豐、名光、勢赫、齷齪之輩。視之蔑如也。諸德包巨微難易。宏德獨志巨。且難者。諸德各有所主。忍德其苦。謙德下人。廉德節慾。非歟。宏德弗能立焉。故宏德之士。于各德之脩。必志高大。衆德如質。宏德如文。彼此並行。宏德尤美矣。亞利斯多名師也。形其妙云。惟宏德能廣施。處萬事。蓄之閔深。藏之淵博。大業不遜。細務不居。順不肆謾。逆不憂屈。不畏強禦。不避患難。沾人微澤。丘山報之。遇人干犯。海藪藏之。上交不諂。下交不亢。忠于

事上。不令而行。惠于使下。不求而給。過分之位。不營不處。未遇大事。寧靜處之。至于有爲。緩前急後。容不失嘗。節不躡等。循循優優。業卒事竣。毀之弗沮。譽之弗動。其所圖得。義禮量之。一切興居。雍容嚴肅。言語信篤。莫非正理。宏德莫可限量也。繇是知靈才不明。心量不拓。私欲不伏。天主不佑。未有能入宏德之域者也。生人性情多溺于慾。乃心愈暗。識愈隘。力愈弱。俗愈謬。德愈退。惡愈長。何能自奮高志。當大事。攻大難乎哉。幸獲天主福綏。一切俗塵世物。舉不足脩身西學卷之九

當一眇矣。有是宏德。何難不攻。何敵不勝也哉。

宏德之敵第五章

宏德之敵有四。曰自恃。曰貪尊。曰虛誇。曰卑畧。

自恃者。繇不識己。恃力。負才。志分外之高。攻力外之難也。力能者。非直本軀所具之力。本才所備之能也。凡可與我通財。通力。通能者。彼所得備。亦可爲吾之備焉。不量力。而妄圖高。必蹈顛狂之病矣。如不明。眇睫事。而侈神聖。預談未至之命。幻設未來之情。據才能。以鈞深。致隱逞聰明。以誑愚。欺衆。秉弱質。而誇強力。乏精脩。而矜純粹。若此者。狂妄之徒。不如愚人之愿慙者也。

貪尊者。繇傲心生也。凡起人敬者。必在已有可敬之實。乃可貴。不然。欲異衆。而無實。貪圖過分。心榮。斯傲情之微矣。但傲根一。而叢出者繁。姑約舉之。無實圖尊。如未學而冒儒也。圖尊過分。如僅堪守宰之任。希冀相之權也。造匪彝圖尊勢。如據邑叛君。竊政弄權也。夫不察事之正邪。理之當否。急得傷公。喪心害道。若是者。貪尊之惡流也。

虛誇之惡有級。始隱而自喜。尋顯而自揚。聽其言。獵
虛譽。其所以然。惟識已美。因求美譽之成耳。夫譽必
有據。實德實功。乃譽之宜也。僞德僞功。獵之何爲乎。
微能曲長。而博聲稱。多力多財。而名譽藉甚。皆虛誇
之類也。虛誇傷實。內外動之。醜毒也。一入之心。禍舊
懿。蠹新良。言動事功。悉朽敗矣。故曰已詆人。戲譎聞
爭。飾罪詐善。剛愎誣慢。種種諸惡。皆毒母之毒子也。
卑畧者。繇識已。識物之不真生也。人于所當爲。豈不
能爲。乃目爲高難。非已力所能及。而降屈之。不亦陋
乎。不受當受之尊。不居當居之位。實譽正名。令聞切
合于已。必以爲過。辭之却之。何爲乎。非直害宏德。反
助夫志遇高之三忒也。

或曰。謙德實譽。亦輕亦辭。于位勢之正者。宜者。亦不
居不處。豈亦謂之卑畧可乎。曰。實謙者。未有知當爲
而不爲也。未爲之前。托主祐。不恃已。爲之後。歸主功。
不任已。名譽勢位之當者。未有不居也。豈與夫昏于
事。反于時。徒避高尊。空從卑下者同耶。古聖嘗謂謙
德懷宏心。立高志。攻難敵。從大務者。是也。孰謂謙無

修身四學卷之九
宏德。宏德無謙乎。

宏施何德第六章

宏施者。翔造之偉意。展布之廣局也。爲宏德之一枝。宏德寬人心量。使向于德行之高。宏施展人心用。使向于外造之偉也。蓋凡人有注厝。簡恪易。而廣博難。故必具宏施之德。以克此難。正慳吝之狹。破商賈之小計。所係豈小哉。然所貴乎宏施者。在乎盡情。遂志而已。非爲虛憍恢張。遂致踰節越分。而不顧也。蓋宏施所繇喪者二。一太過。事之微者。狂奢。一不及。事之大者。簡畧。狂奢馳于物之小者。無益與不立者。是謂虛名私意也。簡畧始造大業。不承以當成之需。中道廢之。以終醜害始美者也。亞里氏嘗譏此。爲至愚。蓋向已重貳起業。垂成不繼。散敗負功。之農。三時反土。拮于壅田。秋穡忘小費。不獲委棄之。痴哉。嗟云。克免大洋風浪。而沉斃于溝瀆。此之謂也。

含忍何德第七章

含忍者。其受外患之理也。患有二。一從內發。如懼憂。及死前死後諸患。抑制之。毅德之功也。一從外至。如

妻子親友之喪。產業貳貨之敗。名位身膚之損。過治之。忍德之務也。蓋人行世。無往不觸。煩患既觸。難免則真憂怨慟。申烈圖復。內失靜。外失儀。于是發忍德。致力抑萌。舒糾霽怒。降心。次及于辭氣容貌之間。適宜合節。內修外治。志義禮之宜。人性之當然者也。否者。必爲欲役。非脩忍之士也。古賢定忍性品。謂忍爲義。而耳恒受患難之理也。爲義者。絕僞忍私意。而納于諸德之列者也。德非志義。掠德名耳。無實也。耳者。小患至。雖或不在我。而甘心迎之。平心受之。毫不爽。

節。我得自主也。恒者。指忍功。非一時平生每事每處之務也。忍甲。不忍乙。忍今日。不忍明日。非志忍之學也。蓋忍士不敢縱志。患停害息。忍志仍從耳。以此知舒人心。慰久望。成好美之功者。忍德也。忍級衆。功亦不等。從所忍之患。耳受產業貳貨之害。下品也。耳受名問榮勢之損。中品也。耳受形骸性命之傷。上品也。命貴乎名。名貴乎財。物愈貴。害愈重。忍之德愈大矣。患我自招。平心忍之。下品也。繇仇非我。耳心忍之。中品也。繇親友。或受吾恩者致之。耳心忍焉。上品也。親

友所致之害。重于冤仇之害。冤仇之害。重于自致之害。德以害之。所以致爲功之幾。何精粗也。或又以忍之如何。定忍之功。級強忍之忍。下也。進而遇害。忍之無怨。天也。進而樂忍。上也。又進而求遇。樂之不避。忍之上上。高德之證也。能此者。非惟心不異。口不誦。色不變。氣不妄動。又反身念罪。佩天主洪恩。堅志守節。不圖報復。更以德復怨。以譽報訾也。繇是推德之惡敵有二。一過中而躁。一不及而痴。凡遇非故之害辱。而不懼痴而無情者。一過害辱之微。而生嗔。而無德者也。

恒久何德第八章

恒久者。緝熙正業。至終合宜。不斷之理也。世態多變。不克盡如其意。未免遇難敵苦。廢易執業。故志學世不乏人。久于其道。而不悔者鮮矣。故精脩者。須以恒德貞之。恒德務廣。通乎諸德。堅志寬望。處難輕勞。舒憂去厭。忍所願至之遲。嘗謂恒德者。毅德之子。宏德之友。是也。夫德之美。非惟顯于大事大道。卽一起止之微。亦是觀矣。小事半廢。大事將全。成乎不斷者。非

朝夕時刻。內外行功也。人力有限。人事有期。豈能嘗
久不斷耶。但持正業者。隨時隨處。隨理隨節。緩急未
嘗置志。委心于怠惰之鄉耳。敵有二。一執拘。一變拘。
執拘者。據志持業。不復審時。與人事當然之宜。枉道
傷力。一以福是從事者也。從前人曲教異學。不審正
說正道。始終不改。胥執拘之流也。變拘者。初終易向。
柔懦不立者也。一逢小故。輕變初志。今日所是。明日
非之。明日所非。又明日是之。忽左忽右。忽積忽散。方
改圓。圓改方。皆變拘之流也。

卷之九終

脩身西學卷之十

極西 高一志 誤

河中 韓壇

河東 衛斗樞

段袞

韓霖 仝較

義德爲何第一章

義德之名義繁。未易兼言也。萬事主義。衆德準義。義
之爲用大矣哉。名含二意。一甚廣。一甚切。廣者槩論。

合宜合節之理。通諸德。使人每事從之。凡有積于心。不論何德。總稱義士云。切者。定各物之宜之理。時無嘗變。地無遠近。人無衆寡。事無大小。施之各有其宜。圓滿無缺。齊治均平。是也。倘于定分定施。稍乖于則。是証內積之薄。不義矣。彼廉毅忍謙諸德。務本身之修而已。義則治身物之交。定各物之分。與各分之宜。而且塞非分之路者也。宜謂他德主。諸宜于己。義德主。諸宜于物。是已。以此知他德所求之中。所從之宜。無定分定位。可加可減也。蓋隨時事。人勢之不等耳。廉于飲食。隨躰強弱。無定數焉。義于齊治均平。必有定分定位。不隨事物之變。爲加減也。詳見中庸章。

宜者爲何第二章

上論義務從人物之宜。使各得其分。則宜固所當詳矣。夫宜者。一切稱乎物之理節。而不可無者也。物各有分。各有理。各有節。依各物之分理節。而適還之。是之謂切稱。易言乎不可無。如君父尊也。有忠孝之宜。朋友交也。有信之宜。市肆有估價之宜。僕從有顧恤之宜。是也。宜之所以然有二。一自然。一制定。自

然者。人性物性固有之也。性不受變。從性者亦不受變矣。善當爲。惡當避。具于靈心。不待勸諭。而宜之者也。制定者。從上主旨。從大人命。從衆人議。而定之。出乎人。權則亦可。從權而改之也。凡能制之。亦能改之。能加之。亦能減之也。以此知。犯義之罪。必係傷宜。宜所繇。尊。犯義之罪重。宜所繇。卑。犯義之罪輕。先知者。分宜于公私。大小。上下。其說甚博。姑闕之。別論詳焉。

義德宗枝第三章

人生一身二職。曰公用。治國家公事之宜。曰私用。修

彼己。相交之宜。人非特爲己生。並爲國家生也。則從人道。非惟于交接之私。有守之宜。于國家之公事。尤爲要焉。義德之大功二。率人于巨務。使志邦國之宜。不違公制。謂之公制之義。率人于細事。使均齊彼此之出入。不違正宜。謂之相施之義。施義分二宗枝。從上施下。爲頒施之義。從左施右。爲平施之義。頒施因人才。能功德。位勢。任職輕重。封祿厚薄。從上頒下。譬之血氣。多寡。清濁。從心頒施百骸。無私者也。平施本事物輕重。賤貴。平授受之宜。如權稱各物輕重。稱均

平之宐也。頒施之義屬有二。一主賞。因人功德勲勞。酌之。曰酌義。一主罰。因人罪惡。違犯戮之。曰罰義。義之宗枝。雖并志于宐。并均事物。然彼此之規節不等。頒施之義于平均。止從人比例之宐。較比人之才力。高下功德罪惡。賞罰稍過。賞。歉罰。猶未傷義也。平施之義。平事物之宐。授一者。受亦一。許若干者。與若干。借十者。還十。不論人之高下。賢愚尊卑。富貴。惟準事物之宐而已。不容或過。或歉者也。

義德功務第四章

義德有二宗枝。則亦有二功務矣。頒施之務。多見于任職。賦歛。酌功。罰愆。詳治國書。平施之務。在彼此咸宐。切係此論。不可不詳也。其所爲務。多繇約契正節。治交易諸事。使之合宐。故詳約契性情。平施之功。自著矣。約契者。彼此以事相結之謂也。人之行事。以言。以書。以行。通志結信。皆謂約契。如貿易。一出貨得直。一出直得貨。通志相約。約成結信。不可退也。以此推約契以四全。一曰交物。凡寄與典質。鬻非物移此與彼。虛約也。二曰書。約契之大而重者。書號爲信爲妥。

三曰定辭。從古政制命令。會同必係辭命。定体不可易也。四曰心志。倉卒相約。時急不暇書。事微未定辭。但從動形。通志成之。如貿易者。或此交直。彼交貨。或又加以言誓。固結之。繇此知。凡以理約。無欺無誤。必踐無悔。倘或昏。或強。或欺。或誤。卽悔之無傷。然須得智士明議折辨之。期當于理耳。

約契之枝繁。括于二。一無定名。一有定名。無定名之約。四。一曰已與。約人亦與。如已與米。約人與酒。二曰已作。約人亦作。如已役于人。約人誨已。三曰已與。約人作。如已與衣。約人書。四曰已作。約人與。如已書。約人與衣。四者無定名之約。通流萬事。義德之功。必平必均。斯相與作之宜也。有定名之約。尤衆。茲述其要于左。又別有他論詳之。

一曰貿易。貿易者。貨直互交之約也。貨者。凡物有直。可買可賣之謂也。不論貴賤。內在否動靜。有形無形。皆謂之貨。直者。以錢易之也。上古無錢。以貨易貨。後世用錢。布代之。貿易之約立矣。約者。彼此以志。以言。以書契已約。貨直未交也。義德之功。于約所圖。必

平其直。務令彼此各得其宜。不使狡獪僞假得行焉。
以此知。凡于貨物。隱疵飾美。恃強減價。買賣之際。度
量權衡。尺寸多寡。輕重不等。授受出入。二門異道。包
攬窩固。不使平民易得。立重價。用幻情。詐術挑哄。蚩
氓若是者。義之罪人。非悔。非補。不可恕也。或曰。物情
不齊。價亦如之。奸宄從而逞智。所從來矣。不知操何
法。而可。曰。國有道。物有定價。不至任意市物。定價之
權。係于國尊。或公庭。或衆人。或智賢公議。或依鄉里
古俗焉。

一曰典。典者。約定金數。獲他人物。存其軀。取其用也。
定金數者。非金。或代金之貨。不謂之典也。存其軀者。
元物勿敗。倘因用致損。償賠爲宜。取其用者。彼用吾
金。益其家。吾用其物。益吾家也。則依正約。獲房屋田
園等。用而納其利。宜矣。繇是知。凡取用于所典之外。
或不據正節正俗。急取物之益。不謹物之存。或不待
納滿。或不使人取其當取之益。皆害義之徒也。
三曰僱賃。僱賃者。用時價。取人物之用也。物之動者。
以價役用之。謂之僱。物之靜者。以價役用之。謂之賃。

約據有正節。無過不及。義之功也。如賃房屋。僱人物。有價值。有時限。有俗節。有受人物功役。房屋之益。不完約值。不按時期。不依正俗。皆乖于義焉。

四曰寄托。寄托者。物之可携移者。時交受以存。時當還之約也。田房不可携移。則弗可托寄也。時者。指其非爲永久之約也。交受者。吾寄之。彼不受。非寄。雖物敗失。無償補之義。以存者。指寄物非主之命。不可用。擅用致損。賠之宜矣。時當還者。主討。不可強留。宜歸之。偶遇寄者。顛狂忿怒。以所寄之刀器。欲害人。不可也。又所寄非其物。爲劫奪者。歸之原主。可也。

五曰質。質者。據物借金。金不返。物亦不返之約也。約先以物取金。期滿。則以金取物。義也。愆期。力不能還。卽以所質物。償足原金。原金價足。物宜歸主矣。約義所忌者二。一悉用。一過存。悉用者。任意取用。不肯謹存。如此致敗。必宜賠償。或災出不虞。免之可也。過存者。期滿。以所質之物。補足原金。餘應歸主。過存之。則非矣。

六曰保替。保替者。恐人不償。而保之之約也。人于交

接已不足取信。附他人之信。以成其事。如負債者。恐不償。包工者。恐不終。倩人爲保。時急則代之。此乃保人之約也。又有保物之約焉。貨自遠來。懼途中危險。有人焉。出身承當。約受金若干。保其無失。有失則當補所約之價矣。義德之功。凡明知人貨將到。無危則不可受價。冒功以虛危爲實。其價多寡。一準于危之大小。貨之重輕。乃不妄受。倘主知其貨已亡。則不可求人保之。况受其保之利哉。

七曰許諾。許諾者。于所當爲。明知情愿。表其將爲之心。而結信之謂也。當爲者。凡不當爲。必不可許。許亦不踐。蓋凡約出于非義者。要盟耳。非約也。不可踐也。明知者。不知而妄許。無理之約也。情愿者。以人不可欺。且強諾之。非宜也。表其心者。非獨口許。而心意在焉。當實也。結其信者。指許約之正意也。將爲之心。旣無定言。必難取信。凡許不踐者。皆失信者也。言不便以書代之。無傷也。繇是知。許諾之約。遇無義者。無益者。弗能行者。誤謬者。欺強者。皆失道。而無可踐之義也。

八曰平和。平和者。平反訟情。歸于平和之約也。訟者。兩造未窮。或從親友解勸。不偏不黨。而和其事。或聽明庭判斷。不上不下。而平其心。是也。既成平和之約。非大故。而違之。負傷義之罪矣。其違之大。小也。

九曰與。與者。必已爲物主。情愿以物推已與人者也。曰物主。則非其主。及非其主之命。不能與也。曰推已與人者。一與之後。非其物也。權在彼矣。非實付之。不謂與也。曰情愿者。指凡或強或誤。悉未得正約之理也。權未絕于此也。以此觀之。爲子弟者。不得自專。以物與人。可知也。

十曰和契。和契者。合歟共力生利也。約以二成。先各盡其分。或出歟。或出力。否則不可共利也。天所生利。而遇患。彼此共之。蓋通財力。而不通所生之利。通利而不通所遇之害。非義也。害獨我致。則當獨受。于彼無預耳。彼此所出歟力。既殊。則所生之利。亦不宜平等。故未行和約之先。因各所出歟力。議定各所當受之利之數。勿忽也。

十一曰遺約。遺約者。遺施已物之約也。人于垂終。或臨險。或遠行。恐不虞。欲預備。安定其事。立遺書。發心終命。此遺約正意也。列西古制于左。

一曰遺約。人所立也。人者。男女老幼。君臣賢愚。公稱也。幼年未至十四。或過十四。父在。皆未能立約。因未足爲主也。子壯。或從軍。或從政。已得積貲。欲遺施之。可約也。女在父與夫之室。遺所得之貲。求獲父夫之命。遺施可也。婦有私貲。或公貲。依國律俗。有定分。或喪夫後。自所專者。弗求他命。足立遺約也。僕役如之。

痴狂不辨事。無正意。未足以立遺施之約也。貲物傷義者。當還弗留。犯灋見問。重辟者。不足立約也。

二曰遺物。遺約之物。不止田地房屋僕婢等有形之物。卽治人印權爵職密術奇方無形之物。凡可以傳授于後者。皆可入約也。貲出父祖以上。必有定數。所當遺于子孫。亦有定數。所當遺于妻。于女。于親者。各數之多寡。輕重先後。各國俗制不等。凡不孝之子。亦可絕其家貲。諸孽子等。亦不能與嫡并立遺約也。

三曰立約。其要有四。一約出本心。不可強立。二須多

證。以備意外之欺誤。三須公庭之封命印章。乃得施行之力。以取信于人。四槩立書契。書契必有證。五人爲足。不及書契。須多証。以至七人。惟父祖遺約于孫。二証足矣。証不論男女。亦不立書契也。四曰遺約。謂終命之約也。垂終臨險時。立之以表心意。因定一室。歿產之事。杜將來之患。然終命所立遺約。尚可改立新約。兩約俱存。後約爲準。因爲人之終意。終命也。四者遺約之要端。餘可類推。

非義者何第五章

上章論諸義所以施所以存之功。茲言所損之敵。損非一。蔽之曰非義。非義有廣切二意。廣者凡不合理中節。通諸惡。總謂之非義。切者則惟奪傷各物所得之宜分者。是宜分之端有三。曰神好美。曰身好美。曰外好美。諸義之功。存三美之宜。使人物得分得安。則非義者。乃損三美之宜。不使人物得分得安矣。茲詳之以明著其害。預防其損。或致損。而思所以補之焉。凡以毒言幻技。塞人理竅。朦人心性。妖術挑誘于邪。強駭推之于惡。失正道。敗內積。非義之大。圖裨之

甚難。因害上等之美。無價可對。故也。惟真誠痛悔。棄邪斷妖。勸進善心。庶乎其可也。若傷損軀軀。推弱陷險。殘殺等類。從義圖補。醫賠加其所失。害至失命。則補之難矣。蓋財物之輕。補身命之重。不相對也。然業至此矣。據國法。從智議。以金以力。畧補之可也。至若虐外美之非義者。或玷人名行。或塞其進取。或奪其財物。從義補害。須洗向加之污言。除所置之阻滯。令仍得上達。倍其所傷之財。方可。蓋義之大功。凡請出入。必欲平均。非得平均不足云補。義不能存矣。

義之屬德第六章

義定各物之宜。均施之。則凡德之施于宜施者。必屬焉。是有九種。一欽崇。二仁。三弟。四孝。五感佩。六真實。七和。八好施。九行權。蓋義所施宜。從上而下。循循然。據其定序。不可亂也。

欽崇何德第七章

欽崇之德。西言肋里若。敬祀造物主之理也。夫人以聖智。以尊富。爲民服事者。宜也。乃物主萬物之源。聖智尊富。莫加焉。則小心翼翼。認恩圖報。乃宜之至也。

人不繇此德。施宜之大。正義無自而立矣。詳其美功。以四全焉。一仰。天主高尊。爲萬物所生之自。二思。人卑。非能自立。必藉怙冒焉。三。從內心認主。誠實尊之。四。從外禮緝敬。不怠不忽也。又自聖德要務。及務功美序。更詳之。在內者。曰惓切。曰祈禱。在外者。曰敬拜。曰祭祀。曰享獻。曰許願。曰誓詛。曰讚譽。曰感謝。惓切者。事奉天主之心。惓惓切切也。祈禱者。發誠志于物主臺前。而感格之。致主肯振施所須也。拜敬者。表申內悃之禮也。祭祀者。依定節。定物奉謝物主者也。非在位得權。未能執其物。非依定節。奉事物之真主。不謂之正祭也。享獻者。乃人認謝大主之儀也。許願者。對天主定爲美事之情。不可空也。強許。邪許。非對真主。非理之允。不可許。誤許。亦勿踐。誓詛者。呼稱造物靈尊。質其言之可信也。凡誓。非呼稱真主。或呼稱之于非義者。不正者。無故者。不敬者。皆負亂矢之辜也。讚謝者。感佩主之洪恩。以口。以心。以行。稱揚圖報。不怠也。獨以口。不以心行。非寔也。合上觀之。欽崇之德。畧見矣。天推夫德之敵有二。一過。一不及。凡

不審識造物真主。爲人物根本。及識認之。而不致力
欽崇。褻慢逆命者。不及之謂也。不識真主。從異端左
說。誤認神佛。日月。天地。山川。人類。爲至尊至靈。欽崇
祭享。呼稱。佩謝之者。皆過之謂也。兩者俱獲罪于真
主矣。

仁德第八章

西學仁德之名義廣。凡志精脩。先善者。天推愛人物
者。仁也。其切義。則惟愛親。敬長。稱焉。夫仁者。愛之理
也。愛繇恩生。恩莫大于生養教育。成就。然皆先繇夫

主。天繇父母。兄長。以及姻黨。故義禮先務。奉敬愛慕
造物真主。是萬民之大父也。天務奉事愛慕二親。以
及兄長。姻黨。是之謂仁。親愈近。恩愈厚。愛理愈切。必
按節而施焉。愛親之情。顯于恒思之厚。養之勤。事之
敬畏之。安慰之。興勸之。生死不忽。正命不違。至兄長
姻黨。或同氣。或同本。或同土。無不宣愛敬。姻睦焉。若
愛妻。慈子。雖不同理。然亦仁之屬情矣。故嘗謂仁者
愛人。又曰。仁者。懷其妻。慈其子也。仁德之敵有二。一
曰慢。一曰賊。慢人。易知。賊則如爲子者。愛親無財。行

盜以供之。仁之賊也。詳見 天主經 卷四誠中。蓋彼所言孝親之事。當歸之于仁德焉。

弟德第九章

弟者。敬長之理也。凡教約我以禮。治國家以制。敬之宜也。施此宜。行此敬者。弟之德也。稽上古。臣于君。弟子于師。兵士于帥。卑幼于長。僕役于主。庶民于官。無不需弟之理焉。志士入則行仁。以事親。出則行弟。以事長者。不獨此也。凡以德。以賢。以能。積有高名者。不可不弟焉。雖未臨民。持柄。而民持柄之

具矣。以此知。弟功始于長。施于敬。驗于遜。寔于事。威于恐。且勞也。或問。仁較弟何先。曰。先仁。親之恩。厚于長者之恩也。又曰。君親并難。抹何先。曰。先君。君者。諸民之父母也。先急君事。非獨弟功。仁義具備矣。

孝德第十章

孝者。從命之德也。生民如軀。百肢中有居高而率引者焉。有卑而從命者焉。衆未能皆尊。未能皆卑也。庶物悉然。至于人。有厚得于 天主者。高于志。明于知。隆于德。急于行。恒于守。富于功。自足以御煩。秉國數。

政也有薄于得者。未足自主事。從高智之命。理也。乾坤既造。天主正命。始施于天下。聖賢得之。帝王繼之。代代盡然。諸倫之義。秉彝之存。豈可忽而違之耶。蓋有發命之權。并有從命之理。西學所謂孝者。此也。孝有二。一從自然之命。人于天主。民于君。子于親。分定于天。不可越也。一從各長者之命。僕役于主。弟子于師。擇取以後。不容越也。未事之先。于我無與。既事之後。有授受正命之理矣。此德之全。以四。一從正命。不必審所以命之之故。其故係于長者之智。孝者非明見上命之亂。不必審察。徑行之焉。二欲迅快。不懈不強。懈強不獲已。非孝之功。奴役之勉從事也。三欲歡忻。愁苦行命者。與強無異也。四欲恒果。至終不磨。人行長命之際。遇時艱。物變。非志堅確。將廢孝之積者也。中學論孝。端屬孝親。西學孝之屬。廣子之孝親。在仁德中矣。

感佩德第十一章

感佩者。念人恩遇。圖報之德也。人相交接。未有不相須。相抃者。相抃。未有不相感。相佩。而嘗懷相報之情。

者。否則有恩無報。抹振之義衰矣。古言曰。忘恩者。必
使恩泉涸。是也。夫德之全有五。曰重恩。曰欣承。曰
謝。曰記念。曰報答。重恩者。承恩不必思多寡貴賤。
施之之情。情厚矣。物雖薄。亦厚也。欣承者。凡以恩於
我。辭不納。或納而不顯之情色。似輕恩。慢主矣。古言
曰。爾欲報恩乎。承之以欣欣。承者。始報恩也。施恩
者。見爾受納。必以爲幸。而自得。是亦報之矣。稱謝者。
承恩以謙遜。承之禮也。故知謝恩者。知報恩者也。若
猶不謝。安望其報耶。記念者。承恩而銘心銘骨。形之
于口也。忘恩者。隙瓶也。盛甘露而漏之。若懷佩。稱揚
未報。亦報之一端矣。報答者。彼此相引。相還之理也。
受而不報。非知恩之士。射利之徒矣。施恩者。不可圖
報。承恩者。不可不圖報也。報之時。所慎三。其一。無所
取于報之物。以情之厚。其二。有實報。有必待時
之安。急于報。非重恩。非感恩。如欠債者。恐出息。而速
償之也。故曰。急報恩。與辭恩等耳。辭恩者。傲不感人。
急報者。不欲久懷。遽推置之也。倘施者。急于圖報之
利。速報之可矣。其三。報恩時。必量施之情。不計惠之

數。故曰。報者。必欲勝夫施者也。腴田受一。還十可也。以是受。僅以是授。是市價之易也。所報勝所施。亦足稱惠。將復報之矣。

真實爲何第十二章

真實者。言。行。動。止。與。心。合。符。也。人。交。際。未。能。默。通。心。情。用。言。語。動。止。通。之。則。凡。內。外。相。符。者。方。謂。真。實。其。德。屬。義。焉。蓋。真。德。所。志。人。與。人。相。交。之。公。宜。也。相。交。無。真。寔。寇。群。非。人。會。也。故。曰。真。者。國。家。之。結。束。也。去。結。衆。散。矣。真。德。之。功。有。四。一。愛。言。行。之。二。慎。心。志。

之。宜。偶。值。心。情。不。可。顯。白。亦。不。可。使。外。背。于。內。也。三。決。是。非。之。時。察。事。物。實。僞。是。非。聞。言。未。明。見。物。未。確。荷。決。之。妄。耳。非。真。之。謂。也。四。貴。踐。言。空。諾。者。狡。僞。徒。耳。何。足。算。也。以。此。知。誕。謊。奸。詐。之。輩。欺。人。害。義。殘。禮。敗。俗。毒。亂。政。治。矣。誕。有。三。一。曰。戲。謊。二。曰。利。謊。三。曰。害。謊。戲。謊。爲。戲。而。已。無。他。意。也。利。謊。利。己。利。人。避。害。辱。也。害。謊。逆。義。理。賊。身。名。罪。最。重。焉。謊。又。分。二。一。言。不。近。情。謂。之。口。謊。二。行。不。符。心。謂。之。身。謊。若。而。人。者。可。與。之。同。居。同。遊。乎。哉。

和氣第十三章

和氣者。交際之委婉。與順者也。人之相接。必欲和言。愉色。戒嬉戲。亦戒嚴厲也。故須和德之助焉。和德近交友之德。然義不同矣。友者。彼此相類。才能志意道德相結。相愛也。和德不繇彼此相類之理。以立也。和者。合交接之宜。盡人道之禮。猶我以與順。彼以縱肆。則加嚴謹。而姑置夫愉色焉。和德之理。隨時隨人。取施之宜。非其時。非其人。不施也。和之敵有二。一太嚴。一太嬉。太嚴者。不順人情。知夏日。不知冬日也。太嬉者。志于悅人。逢人好好。逢事佳佳也。若夫悅人媚人。又不足言矣。

好施第十四章

好施者。破貪。其濟之德也。人于財爲貪所蔽。必藉是德治之。好施之德。專務破貪。不使慳吝者也。蓋貪不解財之美用。亦不解施之妙功。克貪服理。財之美施。隨時之宜矣。窮無以施。能以志之堅確。免貪得之累。已得之。能以澤人爲好行其德之君子矣。德之敵有二。一慳吝。一奢侈。慳吝者。過于惜財者也。未得求之。

既得持之。若肉骸在人。不可割也。奢侈者。過不惜財者也。逢人與之。遇事費之。若泥沙之委。不可繼也。二惡相參。悋慳之害仁義。交接者大也。奢侈者利人而泛。悋慳者私膏液于己。多藏厚亡。寇盜之貳耳。尚能利己乎哉。

權德第十五章

權者何。推移公法之德也。國之制法。欲廣。廣以兼萬事之異。欲公。公以該人類之殊也。廣且公矣。然拘泥之弗善其用。亦有不可行之時也。法禁曰。勿殺人行。

途遭寇。不殺寇。寇將殺我。用權殺之。可也。公法曰。友寄刀。索而還之。義也。彼持之。欲殺人不還之。義也。殺人。匿物。國法不容。然不殺寇。與還刀。使殺人。必至亂國。殺與不還。從權而行之者也。違制法之正意。不違制法之公意矣。繇是知。權德之功。從時從事之安。公論當屬智德。然因行權之時。變法合制。則當屬義德也。或曰。權非特一物。一事之用。則亦非一德之功。每德之時之事。胥賴焉。蓋各德全功。不可無智。智者自有行權之妙用也。非智行權。其不謬者鮮矣。則謂權

修身要略卷之十
德屬智也。亦宜。

卷之十終